周易文詮

二

上九傾否先否後喜

以陽剛當否極是當得泰之會而有濟否之才能傾時之否者也方其未傾不能無憂及其既傾太平之喜可知

象曰否終則傾何可長也

上九居否之終其勢必傾況有傾否之才豈有長否之理

䷌ 離下乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞

同人與人同也于野謂曠遠而無私也為卦以離遇乾火與天其性同二應五其德同又卦惟一陰而五陽同與之其情又同故為同人君子之與人也必大公無我家天下人中國同人于野焉乃同心協力者衆無往不通而亨即險可濟而大川亦利涉焉然概曰同人不論可否不擇是非與世浮沉雖盡天下而與之終是私情之合而已必合于君子之貞以理而

不以情以公而不以私始非比周為黨而得同人之
道乃為利也
彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人
柔謂六二乾謂九五得位謂六居二得中謂卦之中
卦名同人者以二柔中之德應五剛中之君所謂一
德交孚君臣同于朝也故曰同人
同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君
子正也唯君子為能通天下之志

同人于野而亨且利者蓋大道之公非健不能以乾而行則剛德勝而私情絀隨所往而皆利也利君子貞者卦德文明而以健行之是和同比周之介晰之精而公私從違之閒決之力六二中正而五應之是我以道同于人而非私昵人亦以道與我而非私比内外人己皆君子之正道也正則天下之志通于此矣蓋人同此心心同此理吾得其所謂正即得其所謂通通天下之志乃為大同

象曰天與火同人君子以類族辨物

天在上而火炎其上其性同也故曰同人君子以欲致同必先審異天下一定之名分曰族如士農工商皆族也族不類則相越而害其同名以命之使親疎貴賤各得其分天下不同之名器曰物如車旂服飾皆物也而族中之物原自有辨物不辨則相競而害其同器以别之使等威度數各昭其則則天下絕無僭亂參差之弊合乎君子之正矣

初九同人于門无咎

初剛在下于已無私心上無係應于人無私與周而不比同人于門之象自无偏黨之咎

象曰出門同人又誰咎也

同人而人得以咎之者必其心有私也今初出門同人則四海皆兄弟矣親不得議其黨疎豈得議其薄乎

六二同人于宗吝

宗黨也六二雖中且正亦能同人然有應于上不能
大同而係于私同人于宗之象夫所感者私則所應
者狹吝
象曰同人于宗吝道也
君子同人當以天下為一家今但于宗私而且狹吝
之道也
九三伏戎于莽升其高陵三歲不興
同人貴同然非強其類以為同也三剛而不中是強

暴而妄同上無正應又寡援而急同欲同于二而非其正懼九五之見攻于是内懐不測之心外起窺伺之計象猶伏戎于莽以敵五攘二也究之理勢俱屈終不能興

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

恃其勢力將以敵剛屈于理勢終不能行妄同之無益如此

九四乘其墉弗克攻吉

四剛不中正而妄求又無應與而急求亦欲同于六二而為三所隔恣憑陵之志結非分之援為乘墉以攻之象然以剛居柔能惕然自反于理為弗克攻之象如是是能改過而不召禍吉

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

四既乘墉非力不足也二五相應義之常也四欲與同非義矣故弗克也其所以吉者義即同人之則奮然儆省能以義斷困而反于法則之中也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

五剛中正二以柔中正相應于下同心者也而為三四所隔不得其同故先不免于號咷然義理之正邪不得而間之終必得合故後必至于笑然六二柔弱君子易退三四剛强小人易進為君者必剛毅獨斷不惑讒邪如用大師以克之然後得相遇也

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

中正以應理本直也直在同之先矣小人豈得間之

必大師相遇者蓋邪正不兩立君心惟斷乃與正合

勸其克也

上九同人于郊无悔

居外無應物莫與同是孤介獨行无心于天下蕭然

與寂寞之士為侶為同人于郊之象如是避世雖非

大同亦無比昵无悔

象曰同人于郊志未得也

同人之志必通天下而後得今曰于郊則離羣索居

與視民物為已責者大相反矣安見為得志乎

䷍ 乾下 離上

大有元亨

大有所有之大也離居乾上無所不照有人君照臨萬國之象又六五一陰居尊得中而五陽應之有天下仰戴一人之象故為大有然大有者勢而治有者德乾健離明德本諸身居尊應天德徵諸民是以禮樂政刑極其精詳而推之四海無所不達大善而亨

也

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

卦名大有者五以柔居尊有天子之位居上之中有大中之德上下五陽應之又有其輔德位兼隆臣民效順天下大一統矣故不徒曰有而曰大有

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

大有固以其勢之盛矣而所以成其有之大者實以其德大凡人主出治柔而不健則知善而不能舉知

惡而不能去健而不明則前有讒而不見後有賊而
不知其德乾健離明是內則雄謀神斷外則睿知聰
明德之本諸身者純矣以此運治法天之健憲天之
明而以時出之時乎斷時乎以不斷斷時乎明時乎
以不明明自剛不失之于刻明不失之于察而盡制
作之善以極治化之隆而得元亨

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

火在天上所照者廣為大有之象所有既大無以治

之則釁孽萌于其閒矣故應天君子以惡足以累吾之有于未著則遏而絕之以善足以輔吾之有于隱微則揚而顯之若此者以有善無惡乃天命之本然遏所本無非私怒揚所本有非私喜不過順天休美之命以為保有計也

初九无交害匪咎艱則无咎

豐侈之時驕奢易生人每多害初以陽居下而在事初是私感未起尚大未萌未涉盈侈之害匪有縱敗

之咎然恃其无咎而易心處之究必至于多害惟艱以持之撙節抑損守其无交害之心乃終无咎

象曰大有初九无交害也

大有之始陽剛居之初心未變无交故无害也安能必其終乎甚矣艱之為要也

九二大車以載有攸往无咎

大臣輔有最難勝任二以剛中應五抱負既弘委任又重是以文武常變之才而濟投大遺艱之責如大

車以載然以是而往才全德備肩弘任鉅无弗勝之
咎矣
象曰大車以載積中不敗也
小小才能不堪國事才德充積于中自不覆敗
九三公用亨于天子小人弗克
三以剛正之德遇五虛中之君是人臣自靖凡嘉謨
嘉猷或先事而為治有之規或後事而為保有之道
無不獻于我后猶公侯朝于天子而方物畢貢之象

此惟君子能之若小人當大有之時但獻讒佞諛而

已豈能如是

象曰公用亨于天子小人害也

論思獻納君子能之若小人容悅為事蠱君心禍家

國害不可言矣

九四匪其彭无咎

剛近柔主權位太盛所謂彭也若不深自退抑是以

盛處盛矣九四幸而居柔故能小心敬畏威福予奪

一聽天子操縱無敢僭踰不以寵利居成功而匪有
彭焉如是則上不疑其僭下不忌其專何咎之有
象曰匪其彭无咎明辨晢也
四之不極其盛由其明尊卑之分知臣不可以凌君
燭盛衰之機知滿必至于招損辨之至晰故能如是
六五厥孚交如威如吉
大有之世柔順而中以處尊位虛已以聽九二之賢
而上下歸之是其推誠任賢孚信之極足以固結臣

民之心而使之交相契洽為厥孚交如之象然君道貴剛太柔則廢遏惡揚善斷然以威濟之而不牽于情欲乃懷德畏威有可永保吉

象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

孚至于交君臣一其志矣何以能若是哉葢惟一人之信孚乎九二其精誠所感有以發上下之志也又必威如而吉者葢以太柔則人將易之而无畏備之

心也

上九自天祐之吉无不利

盛滿在上天之所忌然以剛居上而能下從六五是能滿而不溢履信思順而尚賢也賢者天之命也上能尚之則祐在身福祉聯臻而吉祐在天下則清和

咸理而利

象曰大有上吉自天祐也

處有至上宜難得吉而兹獲祐豈倖致哉由其尚賢

以格天而天祐之也比不測之寵綏若有定之昭格

人主安可忘所自哉

䷎ 艮下坤上

謙亨君子有終

卦德內止外順是心不肆而行不驕謙之意也卦象山高地卑是山至高而地至卑謙之象也故為謙謙為美德人所同好以之待人守已行无不通亨然不獨亨于一時而已謙德君子為能常謙而不失德愈

尊而名愈顯始雖不居其有終則不沒其有故能成
就而有終
彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行
謙而曰亨蓋謙雖為人道而天地亦然天非下濟化
育之功不能光明地惟順承效法之能乃能上行謙
則必亨天地且然而況于人乎
天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙
人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

又曰君子有終者博觀之天地鬼神以推之人天道如日月升沉寒暑往來是虧盈而益謙也地道如山川增損陵谷遷移是傾盈而流謙也鬼神如降殃降祥作福作災是害盈而福謙也又何疑于人道予奪進退是非褒貶無非惡盈而好謙也故人誠能謙自為人好不為人惡以之居尊則德因謙益顯雖忘其尊而光自不可掩以之居卑則德因謙益隆雖守其卑而人自莫能踰此君子所以有終也

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

以卑藴高謙之象也君子以爲人已之間本有當然之則人情盈滿處多謙抑處少則應物之間低昂不平矣于是裒損其自滿之心以律已增益其謙遜之念以待人則人已兩忘渾然無我若皆稱量乎物自然之宜而施之適當其可无不得其平也

初六謙謙君子用涉大川吉

陰柔有能謙之資處下有謙虚之度雖非足恭以待

人而退讓之道已極其至謙而又謙之君子也用此道以涉險人莫不樂吾之謙而出險之功可成吉況于常乎

象曰謙謙君子卑以自牧也

人之驕心客氣每易發而難收非重自抑損不能降之使馴謙之君子由平日慮以下人之心自養故不期謙而自謙也

六二鳴謙貞吉

柔順有謙之心中正得謙之道其為謙也充内著外有不期鳴而嘖嘖在人口者此非矯情干譽貞也而邦家俱達行無不亨吉

象曰鳴謙貞吉中心得也

鳴謙似乎外飾二豈聲音笑貌為哉實由謙德積中心之所得而非自鳴也

九三勞謙君子有終吉

三以一陽居下之上位高任重者也以剛正之德為

上下所歸是功在民社自視欿然所謂勞謙君子也是則功莫與爭而德望不衰朝野推重功名永保有終吉

象曰勞謙君子萬民服也

功高而量又宏不惟天子讓忠百官讓德萬民且服其勞而能謙矣可見人道之好謙也

六四无不利撝謙

柔而得正上而能下不疑不忌行无不利然位居功

臣之上更當推賢讓能實存不敢自安之意發揮于
容貌詞氣之間也
象曰无不利撝謙不違則也
撝謙似乎太過孰知功不及三而位過之揆之當然
之則固當如是非為足恭以求容而免忌也
六五不富以其鄰利用侵伐无不利
以柔居尊是不驕不亢君之能謙者也故不待勢驅
而臣民悅服為不富以其鄰之象葢從之者衆矣猶

有未服者則利以征之然能謙如五豈待征伐為利哉以此臨民而百姓安以之主祭而百神享无所施而不利也

象曰利用侵伐征不服也

五為謙主何以利用侵伐哉為負固不服不得已而征之非尚威武也

上六鳴謙利用行師征邑國

謙極有聞人所樂與即用行師亦利惜其居柔非戡

亂之才無位非奉天之討故止可征已之邑國此固才位所限而于謙德無損焉

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

上之鳴謙宜大行其志于天下然才力不足不能大有所為而服遠之志未得也是以雖用行師亦但征其所屬之邑耳安能威服天下哉

䷏ 坤下震上

豫利建侯行師

卦體人心協應卦徳以順而動故為豫凡事以得人心為本豫則樂以天下得天下心非僅驩虞小補矣故大事可為即如封建諸侯所以統衆也而萬姓歸心誅討行師所以動衆也而三軍用命其利如此况其他哉甚矣人和為貴也

彖曰豫剛應而志行順以動豫

卦名豫者四以一陽上下應之朝野傾心愜其得中之志也然任剛而動未免乖宜以坤遇震為以順而

動動于一身喜怒哀樂本于履中蹈和動于天下禮樂政刑出之大公至正自念慮以及事為皆合天理以協人心故天下和平而豫

豫順以動故天地如之而況建侯行師乎

利建侯行師者蓋以主豫者既順以動則一理所感上下協應天地亦如我之順動而不違矣而況建侯不過為天地立君行師不過為天地討罪有不協人心之應乎

天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則
刑罰清而民服豫之時義大矣哉

以順動極言之豈惟建侯行師為然哉即天地聖人
亦不能外通復之間順理而布日月各循其度四時
各順其序張弛之際順理而行則不煩刑罰而萬民
自服可見順動者豫之時義也而成化成治俱由于
此不大矣哉

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配

祖考

雷出于地而後聲奮和極其至豫象也先王法之以作樂聲容具備用以闡揚其功德之盛且大用之以洽天人之休冬至祀天于圜丘而配以祖尊之也季秋祀帝于明堂而配以考親之也樂至洽神人和上下豫莫大焉

初六鳴豫凶

初陰應四是小人憑藉權門得時主事不勝其豫而

夸耀以自鳴者也招權鬻爵是自求禍凶
象曰初六鳴豫志窮凶也
豫初即鳴其志已滿安得不凶
六二介于石不終日貞吉
豫雖主樂易以溺人六二中而得正是上下皆溺于豫獨能以中正自守其于理欲之辨已精而守之介然如石焉其德安靜而堅確則其思慮明審不俟終日而見凡事之幾微也如是則得操持之正而無迷

惑之失貞吉

象曰不終日貞吉以中正也

逸能迷德利每致昏二惟有中正之德故能私欲盡

而義理明智慮極而幾先炳自不終日而吉也

六三盱豫悔遲有悔

陰不中正而近于四是無介然之守而依附取寵以

為豫者也能無悔乎翻然速改可也若溺于豫而遲

則終有悔矣

象曰盱豫有悔位不當也

近四何傷无德所以有悔豫非溺人人自溺耳

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

四為卦主一陽而上下應之是大臣一身君之安逸民之樂利皆能致之由豫者也夫以一人而致宗社生靈之福不亦大有得乎然所藉以保天下之豫者實惟天下之才而才非嫉忌者能致必先去其疑之一念勿外信而內疑勿始信而終疑斯英賢朋集如

盍簪矣

象曰由豫大有得志大行也

大臣以悅安天下為志由豫大有得則大遂其志矣

六五貞疾恒不死

當豫之時以柔居尊沉溺于豫縱欲之君也又乘九四之剛衆不附而處勢危故為貞疾之象幸其得中流風善政猶有存者天命人心尚存一綫故為恒不死之象

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

疾而曰貞以所乘者剛權歸于下勢孤于上也以是而猶恒不死者全在政教未盡亡也

上六冥豫成有渝无咎

陰居豫極縱情不反為冥于豫幸震體能動覺性猶存一旦翻然改悟則冥者覺矣故又為冥豫之事雖成而能有渝之象如是則過復無過无昏迷之咎所以廣遷善之門也

象曰冥豫在上何可長也

欲不可縱冥豫而曰在上豫已極矣可長久哉當速渝焉可也

䷐ 震下兌上

隨元亨利貞无咎

隨從也震動兌悅是人主德足致人之隨而人自隨之故為隨朝野一心治化洋溢其亨大矣然隨由悅致悅則易私挾數用術以相要結皆非純王之道必

利于大公无我之貞乃无違道干譽之咎

彖曰隨剛來而下柔動而說隨

卦名隨者卦變剛來下柔是君有巖柔之德而剛德之佐來而下之臣隨于朝卦德此動彼悅是君有振作之才而天下之民悅而附之民隨于野故為隨

大亨貞无咎而天下隨時

隨固可元亨矣而必貞乃无咎者何也天下人心可以德孚不可以私合惟以正致人之隨而非勢要惠

結臣民乃無弗從

隨時之義大矣哉

天下大矣隨一出于正而天下無不隨可見貞者隨之時義真聯屬天下之要樞非驩虞小補之陋術豈不大哉

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

雷藏澤中隨時休息隨之象也君子以為造化非入無以養其出人心非靜無以養其動于嚮晦時入而

宴息焉蓋人不夜息則氣耗虛擾靜不致功則本體不定皆無以為進修之本故必寧神于靜養氣于恬淡其心于何思何慮凝其心于勿助勿忘保其時止之體以為時行之用體隨其至矣

初九官有渝貞吉出門交有功

以陽居下為震之主隨之官也既有所隨則廓然之胸變而有所偏主非心之初矣為官有渝然亦顧所隨何如耳隨而不正謂之黨隨而不廣謂之狹必所

隨以貞因不失親始無比匪之傷而受親賢之益吉
然又必出門以交公而不私廣而不隘不生客氣不
昵先入不棄微瑕不忽芻蕘惟賢是從乃貞之量始
滿而收麗澤之功
象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也
官既渝矣何以得吉隨道貴正惟從正則不私故吉
也出門交有功者隨道貴廣惟不私則于隨之正道
不失矣

六二係小子失丈夫

初陽雖近才德未成小子之象五陽雖遠實爲正應丈夫之象二之所當隨者自在五而不在初乃陰柔無守而係戀庸流遺失俊傑隨道乖矣可不審乎

象曰係小子弗兼與也

二本無失丈夫之心但邪正不容並立既係小子則失必在丈夫安能兼與乎甚矣擇交貴早也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

四剛在上象猶丈夫初邪在下象猶小子三近係四而失初是依名輔而舍鄙夫為得所隨矣夫四得時用事三能隨之則凡所以建功名立事業者何求不得然係非正應恐其求為要求得為苟得故必重道義矜名節居守其貞焉乃為利耳不然依阿以求則得不償失何利乎

象曰係丈夫志舍下也

人之取舍決于志三既係于四則所舍必在于初其

失之者乃其本心非徒勢弗兼與也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

四與五同德是德與位稱以此隨君言聽計從何求不獲然權位太盛嫌乎凌逼所為雖貞其勢必危然以貞得凶大臣當此不必規避惟貴處之得宜人臣可自獻者心也所存務皆忠君愛國之孚心之自靖者事也所為務皆履正奉公之道如是則誠積于中動合于道不踰不僭明哲保身自上不疑下不忌何

咎之有

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

隨有獲者權勢太盛事雖未危以義揆之宜有凶也

有孚在道由其中心明哲乃能以誠結主以道律身

而有保身之功也

九五孚于嘉吉

六二柔順中正嘉美之臣也五以中正應之知之明

任之篤一德一心直以肝膽相為結契孚于嘉者也

則君德修治道振上下交而天下隨之矣吉

象曰孚于嘉吉位正中也

爲政在人取人以身五有正中之德故能孚于六二不然不過勉強形迹之間安能心與之孚哉

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

上居隨極王者以一念真誠固結天下而不可解有拘係從維之象以此孚誠即王者用亨其神且歆況臣民乎

象曰拘係之上窮也

拘係之者以真誠固結之極也

巽下艮上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

艮剛居上巽柔居下上下不交下卑巽而上苟止故為蠱蠱壞之極亂當復治當得元亨然天有是運正人事所宜盡也治蠱者于此必興衰救弊銳力深圖如涉大川以求必濟乃為利焉然治之之道如何與

其治于既壞之後莫如圖于將壞之時甲日之始事之端也于前事過中而將壞則可自新以為後事之端宜用先甲三日之辛起敝維風以更新之而不使至于大壞于後事方始而尚新更當致其丁寧之意以監前事之失宜用後甲三日之丁永終知敝以圖全之而不使至于速壞如是則始能振刷絶不苟且因循而前弊可革終能詳審絶不紛更激烈而後利可興蠱何不亨

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱

世何以蠱剛上柔下君亢臣卑兩情相隔下巽上止臣諛君惰庶事日荒安得不蠱

蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

蠱而元亨亂而復治乃天下治平之會也利涉大川者治蠱如救焚拯溺不可因循以坐視不可苟且以隳功君臣于此正當往而有所事也先甲三日後甲

三日以亂之終為治之始天運必然正當盡人以應
天也

象曰山下有風蠱君子以振民育德

山下有風披拂摧落蠱之象也君子以天下之蠱由于民習之卑巽斯民之蠱由于己德之苟止故于民德之壞于舊染之汙者必鼓舞作興以振起其維新之機于己德之壞于物欲之蔽者必優游涵養以培育其本明之體則治己以治人而蠱可治矣

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

蠱者前人已壞之緒故諸爻皆有父母之象當蠱之初未至極獘乘此未深其事易濟子幹父蠱者也故為有子而考得葢愆而无咎然幹蠱非易易也少不詳慎動成愆尤必以危厲之心處之善救善防乃終得吉

象曰幹父之蠱意承考也

幹蠱則改父之道事若不順孰知前愆克葢考之顧

也子能幹之事雖不承意則承也善繼莫大于此安可以傷厥考為詞哉

九二幹母之蠱不可貞

五以柔主致蠱二以剛中起衰救獘子幹母蠱者也豈非臣之貞乎第以剛承柔恐直行已意未免堅持拂戾故又當周旋委曲不可自以為貞而固執之也

象曰幹母之蠱得中道也

蠱非剛不能幹非中不能善其幹九二剛得中道既

不因循復不矯激蠱何不治

九三幹父之蠱小有悔无大咎

三以大臣承先朝積弊而更張之有漸幹蠱之象但過剛不中未免振刷太銳為小有悔幸巽體得正雖主張或過于事理人情不至于拂戾故无大咎可有所退托而不幹哉

象曰幹父之蠱終无咎也

人臣果能幹蠱雖小有悔而巽足矯偏終无大咎何

必避始之悔乎

六四裕父之蠱往見吝

治蠱不可不急四以陰柔才弱不能有為是大臣憚于變更溺于優游而反以釀獘裕父之蠱者也如是以往則蠱將日深立見羞吝

象曰裕父之蠱往未得也

強以任事乃能治蠱若怠以委事能有得乎因循以往正不得借口更張之有漸也

六五幹父之蠱用譽

五當前人積弊之後而以柔中應二是以繼世賢君資名世賢臣主臣一德相與勵精剔弊以幹父蠱誠中興令主也善繼善述之譽洋溢天下矣

象曰幹父用譽承以德也

五豈能獨自致譽由其虛中任賢而二承以剛中之德故能相濟成功人主于賢安可無精神契合之也

上九不事王侯高尚其事

陽剛居蠱之終在事之外不當治蠱之任者也爲不事王侯之象惟尊德樂道居仁由義以高尚其事

象曰不事王侯志可則也

上之不事豈特孤高沉㝠而已哉此種志趣其所以維持風化激厲人心者甚大固可以爲天下後世之則也其有裨于蠱之世者豈淺小哉

䷒ 兌下坤上

臨元亨利貞至于八月有凶

二陽浸長是君子用事未嘗有意凌逼小人而小人
自不敢近故為臨剛長有可為之勢而悅順剛中又
有善為之道小人可盡去君子可大行元亨然必所
臨者一本道義之正使彼无隙可乘利于貞焉乃利
況天運循環消長不定由臨至遯不過八月小人將
復得志而君子有凶矣思患預防可不貞乎

彖曰臨剛浸而長

卦名臨者二陽在下勢雖未盛却有漸長不驟又有

方來未艾之意小人于此自難自全故為臨

說而順剛中而應

臨何以元亨蓋有其勢者每多傷于所恃卦德兌悅坤順是內焉心氣和平不以矯激自負外焉舉動合宜不以意氣自逞卦體九二剛中而五應之是在已天德自強不過于亢而在人有君為應不慮其孤以此而臨自無不亨

大亨以正天之道也

內外人已臨之皆善大亨宜矣又戒以貞豈過計哉
盖理以維勢天之正道也天道惟正故能主持造化
君子惟正故能主持世道君子臨小人可不正乎
至于八月有凶消不久也
至于八月有凶者以陽今日雖長其消也亦不久君
子可不預爲之備哉
象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆
地臨于澤臨之象也君子體之得臨民之道焉臨民

不可無教然道齊易及仁義難漸不能淪洽肌膚其教即為未盡必教育之思亹亹不倦乃心極其周與澤俱深矣抑臨民不可無養然風俗不同苦樂各異不能容納保護其養亦為未盡必容保之事蕩蕩無垠乃量極其廣與地同厚矣此至聖有臨之道也

初九咸臨貞吉

初陽方長以正去邪未嘗有意凌逼小人而自然退伏有咸臨之象然使自處有一不正小人得以中傷

今剛而得正則所持皆義理之道而非發于意氣之私無偏黨無反側此臨之貞也動出萬全在我無可乘之隙制彼有術在道有可行之會矣吉

象曰咸臨貞吉志行正也

邪正不容並立小人之邪不去君子之正不行志欲行正道于天下所以必欲去小人也

九二咸臨吉无不利

二剛得中是秉道嫉邪而不傷于過激者也且上進

之勢與初不同小人撓阻不得以是而臨誰敢中傷

吉吾道大行无不利

象曰咸臨吉无不利未順命也

小人朋邪害正不順君子之命故必咸臨而後吉利

六三甘臨无攸利既憂之无咎

小人位居二陽之上自度難容欲媚悅以自結于君

子為以甘悅臨人之象其如君子不受非道之悅何

利之有若知甘臨難以求容而憂之改行存善則无

妄悅之咎

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

以甘為臨无德而位君子之上是其咎也能憂而變

甘為誠則咎不長矣

六四至臨无咎

柔正應初是大臣下賢情意懇切表裏如一不以勢

位拘不以毀譽間相臨之至者也如此推誠吐握何

負相臣之咎

象曰至臨无咎位當也

凡巽已必疑同德自信四惟位當有德能孚所以見賢即親相臨獨至不然將訑訑自足安能休休有容哉

六五知臨大君之宜吉

君臨天下自用則小獨任則偏五以柔中應二其為臨也不自用而任人乃知者之事而大君先務之宜也如是恭已可以成化吉

象曰大君之宜行中之謂也

人主以用賢為中中即宜也六五知在知人不在徧知是行中矣所謂大君之宜者此也

上六敦臨吉无咎

處臨之終是臨民教思无窮容保无疆深仁厚澤淪浹天下敦厚于臨者也如是則久道化成吉且无負臨民之責而无咎

象曰敦臨之吉志在内也

人主于民有是心斯有是政志在萬物一體故化成于上而治成于天下也

䷓坤下巽上

觀盥而不薦有孚顒若

觀者有以中正示人而為人所仰也盥將祭而潔手也薦奉酒食以祭也顒然尊敬之貌九五居上四陰仰之又内順外巽而九五以中正示天下所以為觀觀化在民為觀在已必也信不以聲敬不以色沖然

穆然恭已于上而一種孚誠之意不論內外動靜其精神愈斂愈純愈收愈潔如祭者盥而未薦有孚在中顒然可仰此篤恭之妙也

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下

卦名觀者蓋以人主為觀非位不尊非德不立九五以一人在上而為天下之觀其觀大矣然必有所以成其大者則在于德順則和平不拂巽則沉潛不露以此為觀于天下不假作為不尚形迹而建中表正

超于聲臭之表所謂皇建有極非徒擁位者矣故為

大觀

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也

觀而止言其孚者蓋以精誠之極感格自神其篤恭之不顯有以嘿運于人心而下之觀者亦默化于中正而不自知其然也

觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

夫下而觀化止一觀示之間則上之觀也無心下之化也亦無心觀之為道不其神乎極而言之天以無聲無臭四時各循其序無過中失正之差何其神也而聖人設教未嘗有聲色之迹而天下人民不識不知順帝之則而無不服則聖人之道直與天地同其神化矣

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

風行地上遍及庶物觀之象也先王以為天下風土

異宜習俗異尚不遍無以為觀也于是廵行方岳使
太史陳詩市官納賈而因其不齊爰設以教如末俗
教以農桑淫風教以禮别奢教以儉儉教以禮神而
化之使民宜之務使同歸中正此王者之觀也
初六童觀小人无咎君子吝
陰柔在下無識無才不能遠見童觀之象此在小民
日用不知不足深咎若君子則當觀光于國不能光
昭聖化為可羞吝

象曰初六童觀小人道也

可使由而不可使知者小人在下之道則然也豈君子所宜哉

六二闚觀利女貞

陰柔居内而窺乎外是不能觀光王烈而惟窮居獨處仰窺王化者闚觀之象此在女子則爲守貞豈志四方者可如此乎

象曰闚觀女貞亦可醜也

丈夫在世宇宙之事皆吾分内之事二雖不同小人亦止比于女子不亦可醜之甚乎

六三觀我生進退

六三居下之上可進可退故不觀九五而獨觀己所行之通塞以為進退既慮輕進為干時又慮苟退為養拙如此以觀可謂下不負身上不負君者矣

象曰觀我生進退未失道也

進退而皆觀于我生則以我為主進固可以行道退

亦所以修道不至兩失所據矣

六四觀國之光利用賓于王

五以中正為觀禮樂紀綱燦然明備君之光也即國之光四以大臣親炙其盛實千載奮庸之會也君子際此猶高不賓之節豈不有負明時乎故疏逖之臣利于朝覲草茅之士利于仕進作賓王家共慶彈冠可也

象曰觀國之光尚賓也

四非輕進以五崇尚賓賢之禮也

九五觀我生君子无咎

九五德位兼隆而為四陰所仰是以君子之道為觀天下者也故必反觀我之所行果能建中表正盡合君子之道然後已不失德民不失望而于君道無愧矣

象曰觀我生觀民也

民之視傚係于君君之得失驗于民九五之觀我生

不但自觀已也又必察民德之醇疵以徵主德之善敗也

上九觀其生君子无咎

陽剛居上是以君子之道師天下者也當其任者亦須反觀其生道德學術果足為世儀表則廉頑立懦之風由我而成而于君子賓師之責無忝矣

象曰觀其生志未平也

上雖無位而其為觀天下之志不能自已故兢兢不

忌戒懼而自觀其生也

䷔ 震下 離上

噬嗑亨利用獄

卦象頥而一陽間之如一統之治為強梗者所間必去之而後天下同風故為噬嗑既噬而嗑則梗化者去而化可行亨然強梗難以德服若從輕恕之法優容之典未免養奸縱亂非用獄不可而卦之威明得中又具治獄之道者必用此以治之小則懲大則戮

然後間去而亨故利

彖曰頤中有物曰噬嗑

上下兩陽而中虛頤口之象九四一陽間于其中為頤中有物物在頤中而不噬則人身之咽喉塞矣梗在要害而不去則王者之教化塞矣必噬之而後合故曰噬嗑

噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

詞曰亨者以梗化之人阻吾聲教必去之而後亨也利用獄者盖治獄之道惟威與明而又貴乎得中卦體三陽三陰剛柔各半是執法之義與矜恤之仁並行不悖不過暴不過縱也卦德下動上明是決斷之威與精察之識各極其至無姑息無蒙蔽也觀雷電合章之象是明動相資明合動而益顯動合明而愈神觀柔中上行之五是剛柔相濟矜恤不至容奸惻怛不至長惡凡此皆用刑之道故五以陰居陽位為

不當若未能以德化民而以此用獄何姧不燭何暴不弭所以為利

象曰雷電噬嗑先王以明罰勑法

雷電交至明威合一以去間噬嗑之象也先王以有間而後合不若未間而預防盖法弛而犯必多恕反成刻律明而人不蹈嚴亦寓慈于是明辨其輕重之罰以整肅其一定之法使人知所畏避不待噬而後嗑矣

初九屨校滅趾无咎

初上無位為受刑之象中四爻為用刑之象初在卦下罰薄過小用輕刑以懲于初為屨校滅趾之象止惡于初小懲而大誡此小人之福也自无大咎

象曰屨校滅趾不行也

趾所以行滅則知所懲誡而不進于惡矣

六二噬膚滅鼻无咎

二有中正之德心無偏私明斷合宜者也治獄而情

僞立辨如噬膚之易然所乘者剛暴之人非嚴刑峻
罰不足以服其心故不免于傷滅其鼻乃得无咎
象曰噬膚滅鼻乘剛也
二噬膚矣又滅鼻者非過嚴也所乘者剛務為長厚
即為養奸不得不如此也
六三噬腊肉遇毒小吝无咎
陰柔不中正無治獄之才德治人而人不服為噬腊
肉遇毒之象夫身為刑官不能得人之服未免小吝

然彼為間而我治之刑當其罪終必服法而无咎

象曰遇毒位不當也

三之遇毒豈人真難治哉以素行不足以取信也

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉

大臣以剛居柔是以明斷之才存欽恤之念以此治獄為能以剛克強以直理枉雖遇難治之人亦得其情而堅者剖直者伸為噬乾胏得金矢之象然主刑者民之司命必利于艱貞其難其慎惟恐有情法之

私無偏無黨惟恐有喜怒之狥乃世無寃民天下稱
平而吉
象曰利艱貞吉未光也
四必艱貞而後得吉者恐用刑者之心容有偏倚之
私而未光也
六五噬乾肉得黄金貞厲无咎
柔中居尊是慈祥之主能不流于姑息此以用獄自
得其情有噬乾肉得黄金之象然獄成而獻之天子

民無更生之望矣故必守之以貞不敢以操縱自私而出入惟允持之以厲不忍以生殺惟予而恣睢自用乃刑清民服無忝造命之任无咎

象曰貞厲无咎得當也

五必貞厲乃得无咎者蓋貞則聽斷惟公厲則心思詳審所以刑得其當而无咎

上九何校滅耳凶

上九剛惡已極怙終不悛宜服上刑為何校滅耳之

象凶莫甚焉

象曰何校滅耳聰不明也

明罰勅法有耳共聞上獨聽之不聰故以滅耳罪之

若能審聽而早圖之則無此凶矣

䷕ 離下艮上

賁亨小利有攸往

賁飾也內離外艮有文明而各得其分之象故為賁

賁雖尚文然貴得中若以柔來文剛陽得陰助而離

明于內則質為主而文濟之旣敦樸以為先又文明以成化文質得宜可以行之遠久故亨若以剛上文柔而艮止于外則文為主而以質輔之雖足以矯固陋之習却無以敦尙實之風文過乎中僅可飾乎一時故小利有攸往

彖曰賁亨

柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往剛柔交錯天文也

賁何以亨卦變柔來文剛是真誠內積文來飾之文質彬彬禮無不行故亨然文所以文其質也自其分剛上以文柔則未免文勝之過故小利有攸往觀賁之亨利而知賁非徒文而已蓋盡天人之蘊焉彼剛柔交錯卦之變也即日月星辰昭回于天者也非天文乎賁之義昭于天矣

文明以止人文也

離明艮止卦之德也即君臣父子燦然有禮以相接

而其中又截然有分以相守也非人文乎賁之義昭于人矣

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

試以賁道而極言之也天之四時遞變往來不窮甚難察也觀乎剛柔之交錯剛來見陽之復柔來見陰之復而變無不察矣人之治化恩易于瀆防易于睽甚難成矣而觀乎文明之以止秉禮見其相接安分見其有守而化無不成矣賁道豈不大哉

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

山下有火草木皆映賁之象也君子體之于兵刑禮樂之庶政則用其明以修之以成文明之治至于折獄生死攸關貴于詳審而忌明察茍恃明巧飾則此敢之一心不得其死者多多矣故君子非不折也无敢輕用其明以折之焉

初九賁其趾舍車而徒

剛德明體本足以上賁皇猷者而處在下位道貴自

賁為賁其趾之象衡門泌水之下仁義自麗故車馬之榮人所共羨初能舍其非道之車而安于徒步此以道德為光華者也

象曰舍車而徒義弗乘也

舍車而徒豈以隱為高哉非其義也祿以天下弗顧也繫馬千駟弗視也以義揆之故弗乘也

六二賁其須

二與三中正同德則心必相孚無應黨孤則勢自相

倚故與三相須而成賁者也一謀一猷皆資三之智力則柔得剛助文治可彰為賁其須

象曰賁其須與上興也

三以才人在己之上二能附之而興起有為則賁治可成矣

九三賁如濡如永貞吉

一陽居二陰之間是大臣操文柄于上羣臣宣文教于下奔走承宣皆不乏人凡所猷為自成彩色賁之

潤澤而流光者也為賁如濡如之象然濡陽者陰溺陽者亦陰必永守此貞涖之以莊接之以禮終始不易其正乃有以起其敬畏消其不遜賁常濡矣吉

象曰永貞之吉終莫之陵也

凡人之陵皆生于狎三以貞自持嚬笑不茍凡彼陰柔固將奔走之恐後矣安敢陵我哉

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

四以大臣與初正應本陰陽相賁者而為九三所隔

是同德艱于會晤無以成經緯之功象猶物之失貴而儲如然相遇雖踈而求初之心甚急甚切象如白馬之行有飛翰之疾夫九三剛正非害四也實親四也六四于此可因其婚媾而失守乎永求初合可也
象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也
四所居之位遠于初近于三疑若可附而求者所以來三之求也然位雖可疑而志不可奪四能守正而不與九三剛正終能以義抑情無相尤之念

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉
五以柔中為賁之主敦本尚實崇以儉樸先天下是
不賁于市朝而賁于丘園者也于一切禮文過于簡
畧有束帛戔戔之象當賁飾之時而儉嗇若此固不
免于鄙陋而吝然禮奢寧儉抑僭還淳終必得吉
象曰六五之吉有喜也
時方尚文主文治者方有憂慮五能反本而得終吉
世道有雅化矣寧無喜乎

上九白賁无咎

上有陽剛之德是人臣盡革華靡獨維淳質以白為賁者也夫賁極反本復于无色無文而為至文又何文盛之咎

象曰白賁无咎上得志也

上以救文維世為志今白其賁而无咎化成天下之志无不得矣

䷖ 坤下艮上

剝不利有攸往

五陰在下而方生一陽在上而將盡故為剝陰盛陽衰小人壯而君子病當全身遠害不可有所往也

彖曰剝剝也柔變剛也

卦名剝者陰有以剝落之也蓋小人既衆乘君子之孤欲盡易為小人之黨也

不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

不利有攸往者小人盛長時不可往也且坤順艮止有順時而止之義君子觀剝之象尤當謹身晦迹不入不居有待而往所以然者陽息而盈則天運復時行則行陽消而虛則天運剝時止則止此天運循環不得不然者也君子尚之而行順時乃所以順天也

象曰山附於地剝上以厚下安宅

山至高而反附于地山勢傾頽剝之象也君子以地不厚不能載山下不厚不能安上上無宅下為之宅

故當剥時以救治必貽以休養予以安逸以安民生則下之民安而上之宅亦安矣盖民為邦本本固邦寧剥民適以自剥也

初六剥牀以足蔑貞凶

剥在卦始雖未即奪君子之位然已侵其權而泥其道象猶剥牀而先及其足勢必至于蔑貞然君子者固小人所藉以安者也今漸蔑貞自失所庇矣寧無凶乎小人何利為此

象曰剥牀以足以滅下也

滅陽之害方起于下今雖微而後必盛君子其可忽哉

六二剥牀以辨蔑貞凶

二進而上肆忌之勢漸盛害正之謀浸行象猶剥牀而及其辨也勢必蔑貞取凶君子可不思患而早圖之

象曰剥牀以辨未有與也

剥牀至辨雖盛于足猶幸其黨與未盛尚可以去失
此不去禍無及矣
六三剥之无咎
衆陰方剥陽而三獨與上應是不但無黨邪之失且
有扶正之功剥之无咎者也
象曰剥之无咎失上下也
三與上下四陰其類同也一意從陽无復顧忌失乃
所以為得也宜其无咎

六四剝牀以膚凶

四陰黨盛忠臣義士皆受其殃象猶剝牀以膚然君

子旣剝小人豈能獨全凶

象曰剝牀以膚切近災也

災已及身切而且近去無及矣君子何不早為之謀

也

六五貫魚以宮人寵无不利

五為羣陰之長誠能統率小人以次而聽命于陽國

政事權一歸君子之掌握如貫魚順序以宮人承寵于君之象夫國有君子則宗社之福小人之庇也无不利

象曰以宮人寵終无尤也

黨邪害正人人得而尤之今五以宮人寵君子嘉與維新必不追論往事終必无尤也

上九碩果不食君子得輿小人剥廬

剥時君子俱極淪落在上一陽獨存于朝是天特留

此以興善類以開太平為碩果不為人食可種而生之象夫當剥極之時猶有君子必能福國庇民而民載之如得輿然小人亦蒙其庇矣若必欲盡剥以為快世安有君子既盡而小人獨存者哉祗自剥其廬耳究何利乎

象曰君子得輿民所載也小人剥廬終不可用也

何以得輿蓋德足庇民君子愈孤民心愈殷雖為獨立民實載之何以剥廬小人用盡機謀意欲盡害君

子究極于終適以自剝安所用其剝乎

䷗ 震下坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

剝盡而坤陽幾盡矣而又復生于下一陽來復故名復其在人事君子退而復進吾道發舒自可有為而亨其德動而順行又能以道處勢亨之在已出入无嫉害之患亨之在人朋來无摧抑之咎此豈獨人事

哉以陰陽反復之道推之自姤一陰始生歷遯否觀剥以至于坤于卦為七爻于時為七日一陽來復天運循環有必然也時事至此道可大行功可大建以此而往何弗利焉

彖曰復亨剛反

復何以即亨以剛既往而復反則君子既去而復來勢將在君子矣正道有不亨乎

動而以順行是以出入无疾朋來无咎

夫一陽來復其勢甚微何以无疾无咎盖君子當剥之後其氣久鬱倐忽而來未有不欣然思逞者今内震外坤是陽動于下而以順上行凡所作為相時度勢不驟不激順理以行可以培初回之元氣可以養方來之全力故巳之出入固皆自復之道而朋類之往來亦得牽復之吉

反復其道七日來復天行也

反復其道七日來復者以陰陽消息理勢必然君子

可不承天乎知天行益知順行之不可已矣

利有攸往剛長也

一陽方來道尚未盛何以利往蓋剛反之勢將至滿朝道可大行也

復其見天地之心乎

觀復于人事有以知君子之亨觀復于造化又有以見天地之心剝盡而為純坤天地生物之心幾于滅息而積陰之下一陽復生其生生之機若無而忽有

將絶而忽續其不息之心乃復可見在人則為靜極而動本心幾息而復見之端也天且如此人可不復乎

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

一陽在下復之象也先王以為運化之機存乎天贊化之妙存乎人微陽不養則陰陽惡伏人物夭癘皆由于此故設安養之法于冬至之日正陽復之時而

閉關焉下而商旅不行以培養生意上而君王不狩以靜養生機使一脉微陽凝靜不擾則養之固而發之力而順時贊化之治大矣

初九不遠復无祇悔元吉

初為復主而在事初念動即覺念覺即消不待形見而後復復之不遠者也夫人之悔生于動動而即復悔從何來復至于此天理日萌人欲日消可以希聖希賢元吉

象曰不遠之復以修身也

學以修身為本心無妄念則身無妄動今復曰不遠省察克治過無不知知無復行豈非所以修身哉

六二休復吉

柔順則能從人中正則能擇善近初之賢而能下之以資切磋則日進于善而不自知復之休美者也德業日進吉

象曰休復之吉以下仁也

初九克復之仁人也二能下之則以友輔仁不期復而自復矣

六三頻復厲无咎

以陰居陽生禀之偏又處動極性情之躁復善未固為頻復之象夫頻復則必頻失固將陷于人欲之危而厲然頻失而能頻復能復于遷善之門而无咎

象曰頻復之厲義无咎也

頻復不免于厲然能屢復則過而能改固非遂私而

文過亦非畏難而苟安于義為无咎也

六四中行獨復

四在羣陰之中獨與初應是與衆同行不與衆同流而獨能景行仁人以自復其善者所謂聦凡民而毅然豪傑自任排異學而卓然聖賢為徒為中行獨復之象可謂善復者矣

象曰中行獨復以從道也

初蓋有道仁人也四惟初之是從是從道也雖違衆

獨復又何有所恤哉

六五敦復无悔

五有中正之德是天資純粹而又以復善為心者故其操存之固不以內外分不以始終間敦厚于復者也復至此得于心者安固而不摇體于身者重厚而不遷庶幾至誠之無息其為復也固非頻亦非遠何悔之有

象曰敦復无悔中以自考也

人受中以生本無欠缺第在己之功有閒故有成有不成耳今五之復无悔是天全而賦之我亦全而受之德至此成矣其為成也即以自有者成之也

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

陰柔居復之終既無為善之資又無復善之念蔽錮已深善端復滅迷而不復從欲則凶天人交厭災眚必及矣以是而行無一可者祇以僨事且將喪心終

身汩没而不能出其象如此迷復之凶可不畏乎

象曰迷復之凶反君道也

迷復之凶雖用之君且反其道之常況其下此者乎甚矣復之不可迷也

䷘ 震下乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

无妄實理自然之謂動以天不動以人故為无妄无妄則誠誠則動物可以悅親而信友可以獲上而治

民必得元亨无妄未有不正者但認理不精偏執信果之念自以為无妄者即妄之根也必所存所發不惟妄念不着即无妄之念亦不着一皆出于天理之貞乃得元亨而利若有不正是妄而已眚且不免况求往之利乎

彖曰无妄剛自外來而為主于内動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

无妄何以元亨利貞卦變天德之剛不復外馳還為一心之主誠之存者正矣卦德震動乾健所動自健任我有為而不屈于物欲誠之發者正矣卦體九五剛中而應六二所應自中任我應酬而不襍于詭隨誠之孚者正矣此皆无妄之道无不大亨然必以正者乃天命之本然也天命無不正正則祐不正則不祐其匪正者彼自以為无妄可往究將安之不正則逆天矣其何以行之哉

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

天下雷行震動發生是物物而予之以无妄也先王以物之生一天也天一時也于是以至誠篤實之衷因時而施對此天時以發育萬物因其所性而不為私盡人盡物使不失其實理之自然此誠體无妄之極功也

初九无妄往吉

剛在内而為誠主是䖍初一念動以天不動以人真

无妄者也以此而往何誠之不能動物乎吉

象曰无妄之往得志也

以誠而動惟無期望于外而行無不得又何弗慊之心

六二不耕穫不菑畬則利有攸往

心性之學有有為心與助效心皆妄也六二柔順中正于凡天命之理所當為者純心為之無所為于前無所冀于後始終無間真无妄者也故有不耕亦不

穫不菑亦不畬之象以此而往正義明道觸境皆通何弗利焉

象曰不耕穫未富也

不耕穫者無所為而為非計其効而為之也此純心之學也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

卦之六爻皆无妄者也三處不得正居非其地遇非其人本无可謗而毀或來災之无妄者也為或繫之

牛行人牽之以去而居邑之人反遭詰捕之擾之象
此真无妄之甚矣君子奈之何哉亦惟順受其正而
已
象曰行人得牛邑人災也
得牛者行人也而災在邑人此之謂无妄之災而君
子亦自信而已
九四可貞无咎
陽剛乾體是天德為主下無應與是物交无引實心

實理正可常存而不變誠能固守此貞自无邪妄二三之咎

象曰可貞无咎固有之也

无妄乃天命之正吾之固有而宜守者能守之不變宜无咎也

九五无妄之疾勿藥有喜

五與二中正相應君臣同德內治已修无疾者也設或奸宄竊發蠻夷猾夏內憂外患起于不虞為无妄

之疾但當靜以待之勿用攻擊其變自弭為勿藥有喜之象

象曰无妄之藥不可試也

既云无妄治以不治可也若又試之反傷國家之元氣生民之命脉矣如之何其可哉

上九无妄行有眚无攸利

上九非有妄者但處窮極之地自恃无妄執一而不知變不可行而必行行即匪正而有眚矣拂情違勢

往何利焉

象曰无妄之行窮之災也

无妄之行豈災也哉窮極不變致之災耳

䷙ 乾下艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川

以艮畜乾有止畜之義乾健篤實有藴畜之義故名大畜畜貴于大尤貴于正故君子學以畜之必以聖賢為歸而不惑于異端功利乃為大畜而利然止獨

善而不獻之王廷非畜之大也必食祿于朝以抒抱負乃道大行而吉抑苟祿而不道濟天下亦非畜之大也必大展經綸如涉大川乃匡濟一世而利此體用合一之學也

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德

卦名大畜卦德內乾剛健盖其德性之剛常主于內而不屈于物欲外艮篤實由此見之踐履真純懇至慥慥闇然之中章光自不可掩內外交養胸中所得

自見日異月新成其所畜之大

剛上而尚賢能止健大正也

何以利貞卦變九自五而上是人臣進而居鼎鉉也卦體六五尊而尚之是人君折節以下賢也卦德又能止健是鋤強抑暴使不為惡也三者所關甚大皆非大正不能如剛上而非直已守義則進不由道尚賢而非屏欲去邪則恭敬虛拘止健而非道德齊禮則化導無本可見正者修身尊賢之道戢暴禁奸之

本也安可不貞

不家食吉養賢也

不家食吉以有尚賢之君懸祿養士君子懷才抱德當享大烹若此時而安于家食必無致用之才者也

利涉大川應乎天也

利涉大川蓋濟事以時而時即天也六五下應于乾為應乎天君子蘊蓄深厚義理融貫隨時轉移動與天俱故利涉也

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

天至大而在山中大畜之象也君子以天地民物道德性命莫不具于古人之心而其發于言行無非德之所著也于是遠稽博覽而多識之察言以求其心考行以觀其用使前言往行無不會于胸中則萬理統于一心一心統于萬善問學道而德性尊所以蓄其德者大矣

初九有厲利已

初九陽剛爲四所畜是君子爲小人所摧抑也當此冒進必至取困有厲惟順時而止乃能全身而利

象曰有厲利已不犯災也

初知往即有厲而已之則不犯小人排擠之災明哲保身之道也

九二輿說輹

九二陽剛才德足以致用猶輿足以行也得人推轂豈慮脫馬乃爲五所畜幸其處中能審時度勢時止

則止為輿說輹而不進之象可謂知幾之士矣

象曰輿說輹中无尤也

二有中德明足以見幾介足以自守故无躁進之尤

九三良馬逐利艱貞日閑輿衛利有攸往

三與上皆陽而當畜極是時極當通而又同德相孚故與上同升馳驅乎王事有良馬逐之象然逐則過剛太鋭故利于艱難其思慮貞固其施為且日閑習輿衛恐有傾覆兢兢乎致遠之具恐有中傷兢兢乎

周身之防則其出不苟其進有為何攸往之不利乎

象曰利有攸往上合志也

初利已二說輹皆不利往而三獨利者蓋馳驅王事

三之志也而上與之合是志同道合互相汲引故往

無不利

六四童牛之牿元吉

天下之事制于已然者難為力制于未然者易為功

六四居大臣之位為君止惡者也初惡未形四應而

即制之潛消默化猶牛未角而牿以防其觸也是能以禮防民上不勞于禁制而有以革心下不苦于刑誅而有以從化元吉

象曰六四元吉有喜也

凡止惡而費周張不免拂意六四止之于初而得元吉則我無為而民自化此心為之一快也

六五豶豕之牙吉

二剛已進而畜之是民有惡而勞于制矣六五柔中

居尊為能秉其機而善制之修之以政維之以教厚生正德使知廉恥不必嚴刑峻法而民自不偷如患豕牙之利不制其牙而制其勢剛躁自止矣刑清民服何吉如之

象曰六五之吉有慶也

人主制民有道而使天下不敢為暴豈特朝廷之福哉而實天下國家之福也

上九何天之衢亨

上當畜極而通之時則是強暴盡殄反側悉平何浩
浩蕩蕩如天之衢也治化大行亨

象曰何天之衢道大行也
人心既無不服則王道自無不行正所謂應天者也

䷚ 震下艮上

頤貞吉觀頤自求口實
卦體外實内虛上止下動頤口之象養之義也故為
頤養之係于身心不小必得其至正内外乃為有益

而吉然正與不正其介甚微惟自反觀反求重加審擇如養德必觀其所養之道果能集義以養氣寡欲以養心崇聖賢大學之道而不為異端之術乃為得正如養身必觀其所以自養果能不以貧賤飢渴害其心不以聲色臭味汩其性由性命當然之則而不為飲食之人乃為得正正始得吉不正則不得吉惟在我之觀求何如耳

彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實

觀其自養也

頤何以貞則吉蓋養惟以正則身心有主物欲不染乃吉也其所謂觀頤者純乎性命之正學聖道而不溺于虛無崇正學而不流于術數養德者宜作如是觀所謂自求口實者觀其自養之道一皆出于義理之正如窮不屑嘑蹴達不冒素餐養生者宜作如是觀反觀之功是在養正者加之意耳

天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

養正之道頤之道也極而言之豈特一身資之哉天地施澤以養萬物于既生之後無所及而無乎不及聖人養賢以及萬民有所及而卒歸于無不及夫莫大于天地聖人而皆不外于養約之不出成身成性之間而極之則見盡民盡物之際頤之時豈不大哉

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

雷動山下震動發生物由此養頤象也君子以言語從頤出者慎之勿妄發以病德飲食從頤入者節之

勿過度以防身如是則內外交修其所以養德養身者固不止于此而莫切于此矣

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶

陽剛在下本飽乎仁義而不顧人之膏粱者乃上應六四失其性靈動于利欲為舍爾靈龜觀我朶頤之象自失養道敗德喪名凶

象曰觀我朶頤亦不足貴也

靈龜本可貴者乃舍此就彼將己之所固有而亦失

之矣何足貴哉

六二顛頤拂經于丘頤征凶

養道貴于自立二陰柔不能自養而求于人無一而可求養于初則以上求下是丈夫而甘心豢養于卑賤不亦顛倒而違于常理乎若求養于上則非其正應是君子而甘心乞食于權門而往必遭其斥逐凶

象曰六二征凶行失類也

六二求初固不可矣往求于上亦復得凶者以無應

而行皆失其類故兩有所求一無所利也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

六三陰柔不中正以處動極昏邪躁動其所為頤者縱欲敗度恣情滅性拂于頤養之道矣雖日用飲食在所當養而貞究亦不免于凶將終身没于從欲之危如十年勿用身名俱喪又何利乎

象曰十年勿用道大悖也

三至十年勿用由其躁動縱情不能以理制欲大悖

頤養之道也

六四顛頤吉虎視耽耽其欲逐逐无咎

以柔居四大臣才不足以養天下必資初九之賢以養人似顛于頤然養賢及民其澤自溥故雖顛而吉第恐相臣為國愛民多下士之虛聲鮮好賢之實意賢人未必為我用耳誠能信任不二下之而專始終無間求之而繼如虎視耽耽其欲逐逐則賢樂効忠無負養道矣

象曰顛頤之吉上施光也

四以顛頤而亦得吉盖為君上養民臣之責也相能任賢臣之施即君之施光被天下矣

六五拂經居貞吉不可涉大川

君養天下常經也六五陰柔居尊而不能養人反頼上九之養豈不拂哉然養賢及民君之貞也守此而篤于委任則賢盡力而民被恩吉若以拂經為嫌而自冒昧用之則謨猷不足于養必無所濟故不可涉大川

象曰居貞之吉順以從上也

上九之賢養民有餘者也五能順以從之而毫無勉強故居貞而吉

上九由頤厲吉利涉大川

六五賴上九以養人是天下由之以養者也故為由頤夫以天下待命于一相則一夫失所皆予之辜故必己溺己飢痌瘝念切乃能勝任而吉況陽剛在上才以權運當大展其經綸以弘濟一世而由頤之事

始克盡無愧故利涉大川

象曰由頤厲吉大有慶也

由頤而以能厲得吉者養道自極盡善天下萬世無不受其慶矣

䷛ 巽下兌上

大過棟橈利有攸往亨

四陽居中過盛故為大過當大過之時有過人之才者始克有濟上下二陰不勝其重有棟橈之象然天

下無不可為之時特患君子無善為之道二五剛中內巽外悅剛而不過有可行之道以是而往自能通時之變反勢之重可以建大功矣故亨

彖曰大過大者過也

何謂大過四陽居中是時勢極盛天地平陂之會帝王升降之衡大者過也

棟橈本末弱也

棟何以橈初上二陰為本末俱弱在人既不能振作

于其始又不能奮發于其終所以不勝其任而橈也

剛過而中巽而説行利有攸往乃亨

棟既云橈何又利而且亨葢柔弱固不可以濟過而任剛亦不能以有為二五剛而得中是強毅過人而又能裁之以中者也且巽而説行内沉潛而入事理外和順而協人情皆過而不過如是則靜察變而動投機往而亨也乃以是耳

大過之時大矣哉

大過之時何時也關古今之升降係宇宙之污隆無其才者不濟任其才者亦不濟苟非剛中巽悅不能適于時入于機調于氣其時豈不大哉

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

澤水潤木乃至浸滅乎木大過之象也君子體之立大過人之行焉挺然于風波披靡之中其勢孤而易懼乃自守益篤天下非之而毫無顧忌為能獨立不懼超然于名譽是非之外其迹晦而易悶乃自信樂

天舉世不見知而不悔爲能遯世无悶此誠大學識
大操持大過人之行也
初六藉用白茅无咎
以陰柔居巽下是以無已之小心當天下之大事必
置諸安而後已如措物于地而又藉用白茅焉如是
則精詳可以無愆敬慎可以不敗以敬處過何咎之
有
象曰藉用白茅柔在下也

陰柔則德性謙和而不矯舉在下則處事縝密而不激昂故能謹慎不敗

九二枯楊生梯老夫得其女妻无不利

九二陽過之始未免陰氣害事幸與初陰相比濟之以柔能制其過庶幾剛過而中者也將事無不濟取象于物為枯楊生根而發生有機取象于人為老夫得其女妻而生育有賴比以濟過无不利焉

象曰老夫女妻過以相與也

陽過始而即得初陰以相與則剛得柔濟過而不過矣

九三棟橈凶

以剛居剛是處大臣之位剛愎自用違衆拂時安能勝任象如棟橈太剛必折凶

象曰棟橈之凶不可以有輔也

大過之時患在亢而無助大臣訑訑自足而不可以有輔安得不橈而凶

九四棟隆吉有他吝

四當大過之任為能以柔濟剛過而不過者也上可以安宗社下可以奠生民如棟隆然以起吉然時當大過人皆知有不可過剛之說四若益以初柔則有他矣大柔則廢隆者將橈不亦吝乎

象曰棟隆之吉不橈乎下也

棟之所以隆而得吉者以剛柔相濟不至太柔因初陰之柔而至于橈也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

九五陽剛之極又比過極之陰是君驕亢于上而臣又巽懦于下其不能相濟如枯楊生華華而不實老婦士夫終難生育之象雖无債事之咎亦无濟事之譽

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

枯楊生華本實先撥安能久也老婦士夫生育無基可醜甚矣

上六過涉滅頂凶无咎

上六處過之極時不可為才弱又不能濟而盡心竭力不避艱險必欲有為奮不顧身如過于涉水而滅其頂雖不能濟而凶然殺身成仁舍生取義于理无咎

象曰過涉之凶不可咎也

人臣之于國事所可盡者心力所難必者成敗幸而濟天下事固當論其功不幸而死天下事尤當諒其

志過涉以至于凶不可以敗咎之也

䷜ 坎下坎上

習坎有孚維心亨行有尚

陽陷陰中為坎重之則陷之深故為習坎處險之道以信為本人當重坎身已入險所可自主惟此一心卦體中實有孚亨之象處險者果能實心安于義命而不萌僥倖則中有定主利害不驚而心自亨通以是而行必能靜觀時變而成出險之功不亦尚乎

彖曰習坎重險也

坎何言習坎險也上下皆坎險而又險也

水流而不盈行險而不失其信

所謂有孚者以坎象為水其信有常其流也足此通彼不至盈溢即其信也此信萬古不變無論行乎地中行乎險阻始終不失也人之處險而中有定主始終不易者何以異于水也

維心亨乃以剛中也行有尚往有功也

維心亨者以二五剛而在中一真為主利害變故俱不能搖而心自得亨也行有尚者惟剛中而心亨自能妙達機宜功在出險也

天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

即險而極言之處險則思出險用險亦以防險觀天之險高不可升觀地之險山川丘陵一險于上而無形一險于下而有形天地且然況王公之有國者而

可無險乎法天而設紀綱法度法地而設城池甲兵以凛人心以壯國勢可長守矣是險也者聖人用以保國與天地並存者也其用豈不大哉

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

水流洊至兩坎之象也君子以之為學為教皆不外此以道而存心修身曰德行德行不常則吾心之險將汩天理必日新又新使理熟于身心而不厭以道而立法垂教曰教事教事不習則民心之險得阻王

化必勞來匡直使民熟于見聞而不倦治已治人皆必重習而後安之乃洊至之義也

初六習坎入于坎窞凶

以陰柔居重險之下既無濟險之才又值難濟之勢爲在習坎之中而又入于坎穴之象其險益深終于淪胥凶

象曰習坎入坎失道凶也

天下不可必者時不可強者才所可爲者道初失出

險之道是以入坎而凶也
九二坎有險求小得
二處重險之中是人臣尚當國難之衝爲有險之象
幸其剛中是有孚心亨者才足自衛動不失宜爲能
因勢利導善其斡旋故雖未盡出險猶可維持國勢
爲求小得不至入于坎窞
象曰求小得未出中也
二本有才之人不求大得而求小得以未出險中阻

于時耳

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

陰柔不中正而履重險之中則才德既弱時事復艱來往皆險前險而後枕時勢至此其陷益深不可用也

象曰來之坎坎終无功也

或來或之此身展轉于陷險之中縱心欲求濟終无可為何功之有

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎

當險之時位近于五是君臣相與以濟險者也君之信任倍于常時故為之臣者事君固不可無禮而在險中則情為要而文次之不必尚繁縟拘形迹惟一以誠樸結君如祭者樽酒簋貳而且用缶凡所獻替皆委曲因明以通其蔽如納約不自户而自牖焉如是則忠悃篤而君心不疑諷諭行而吾言易入雖在險終必濟焉无咎

象曰樽酒簋貳剛柔際也

樽酒簋貳四豈事君不盡禮哉盖險難之時臣固切于上交君亦尊于下應剛柔相際故情相洽而迹相忘所以不煩儀文也

九五坎不盈祇既平无咎

陽剛中正而時將出險是人主德位兼隆而又值可濟之機必至夷險為平猶坎雖不盈而已抵乎既平之象人君出險之事已塞无咎

象曰坎不盈中未大也

君有中德險應平矣而坎猶不盈者以時尚在險中其中德未能大有所為非終于不盈也

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

以陰柔不振之才而當險極危已之際陷之愈深終不得出象猶縛之繩而又置于棘中將三歲不得脫也何凶如之

象曰上六失道凶三歲也

人必處險有道終乃得出今以六居上不能有孚心亨失其道矣安得不凶三歲耶

䷝ 離上 離下

離利貞亨畜牝牛吉

陰麗于陽故為離人臣麗君莫先乎正而順所以成其正也必陳善閉邪不為阿諛取容而貞乃利且可致君行道而亨然所謂貞者非浮慕持正之名而用意氣以少激也必養成其至順之德如畜牝牛乃恭

順以事疑忌不生寵眷日篤吉

彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下

離附麗之義也推之人物莫不皆然在天有日月必以氣麗天而後能照臨在地有百穀草木必以形麗土而後能生成况君德乎必本重明之德以麗乎正不流于察不偏于私乃能正百官以正萬民天下化之而成文明之治矣

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

所謂利貞畜牝牛吉者蓋人臣麗君苟非中正則情每流于妄悅苟非柔順則行或失于謙和以是而求亨吉也難二以柔麗中正是臣之麗乎君者有嶶柔懿恭之德而能裁之以中行之以義不激不隨得臣之正故亨然惟柔順極至故吉

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

上下皆離兩明繼起重離之象大人以緝熙其德日

新又新使德輝宣著以照臨四方則光被四表格于上下矣

初九履錯然敬之无咎

以剛居下而處明體是人臣麗君果于任事喜于見智凡事躁動為履紛錯之象咎幾不免以敬處之而審時度勢持以小心則心有主而動不妄自无履錯之咎

象曰履錯之敬以辟咎也

初履錯而必于敬者盖躁進一念咎已隨之敬則所

以慎其履而辟其咎耳

六二黄離元吉

柔麗乎君而得其正是臣之麗君將順而匡救渾厚

而精明黄離之象成繼明之君德而不見其功襄化

成之盛治而不露其迹君明臣良渾无節義事功之

可見也元吉

象曰黄離元吉得中道也

六二居中不激不隨无過不及得乎中道者也故吉

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

重離之間前明將盡爲日過中而昃之象斯時也人力固不可諉氣運亦難強爭若不安盛衰之常以自樂而徒戚戚于危亡之憂祗速其斃凶

象曰日昃之離何可久也

盛極將衰即憂亦不能久人于未昃之時思患預防可耳

九四突如其來如焚如死如棄如

大臣當後明將繼之時是天命初回人心始向之日正宜以順而動徐圖安定而乃以剛處之陋前人之規行一已之志更張太驟為突如其來之象過剛則激災必及身故有焚死棄之象

象曰突如其來如无所容也

文明柔順臣之體也突如其來失敬順之道焚則死死則棄何所容其身乎

六五出涕沱若戚嗟若吉

以陰居尊柔麗乎中雖非過柔然不得其正而迫于上下之二陽爲制于強臣君權幾下移矣若能反身修德憂深慮遠既出涕沱若而憂形于色又戚嗟若而憂形于聲則主德修于上權奸弭于下矣

象曰六五之吉離王公也

六五迫于權臣而得吉者位麗王公則一念敬忽理亂攸關憂其憂斯能位其位矣

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

上九陽剛居卦之上處離之終正剛明及遠者也王者用此道以出征則能伐暴救民而有嘉美之功但折取其首亂之人而威自振所獲者匪從亂之小醜而刑不濫凡此皆嘉也既不畜奸養亂又不嗜殺寡恩无咎

象曰王用出征以正邦也

出征豈好觀兵哉征者正也寇賊奸宄亂我邦國故

出兵以正也

周易文詮卷一

覆校官中書臣宋枋遠
校對官中書臣王鍾泰
謄録監生臣崔鶴立